

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعياً عليه ، وخلق كل ما في الكون نعمة
له ، وبلغنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه . ويحدد مظاهر في الكون لم
يدع أحد أنه خلقها وأوجدها ، فلذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد
يزحزون الألوهية إلى سواء نقول لهم : هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض
ويتمثل في السماء ، ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ، ويتمثل في الفلك التي تجرى
في البحر ، ويتمثل في ما أنزل الله من السماء من ماء ، ويتمثل في السحاب المسخر
بين السماء والأرض ، كل هذه الآيات - أي الأمور العجيبة - . . . تلفت إلى أن
موجدها أعظم منها .

إنه سبحانه يريد أن يتبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون
المسخر له ليستنبط من هذه الآيات العجيبة صلق الله في قوله : (. . .) وإلحكم إلى
واحد ، - لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك الخلق ثم يسكت عنه ! ،
فضلا عن أن أحدا لم يدع أنه خلقها ، ومادام لم يدع أحد ذلك ، وأنت أيها الإنسان
لم تخلقها ، ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط ، إذن سيظل الملك لله
وحده إلى أن يقول أحد : أنا لي الملك ، ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة ،
وهذا دليل على أن الله واحد أحد . إن الحق سبحانه يقول :

﴿ نَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٨)

(سورة غافر)

لماذا ؟ لأن الناس من الأرض قد خلقوا ، وما في الأرض حاشوا ، فالأصل هو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ؛ فالناس أبناء الأرض ، واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها . ومن المعقول أن الخلق سبحانه قد خلق ما يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان ، وحتى يعيش ذلك الإنسان أمله الله بجنس ما يخلق منه . واذكروا جيدا أننا قلنا إن الله حين يعرض قضية الخلق للإنسان ؛ فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقضها . ولذلك يقول لنا: إن خلق السموات والأرض وخلقكم هو أمر غيبى ، وما دام أمرا غيبيا فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذى خلقه ، فخذوا علم الخلق منه ، ولذلك قال سبحانه وتعالى :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُنِظِّدَ الْمُضِلِّينَ ﴾

عَصَا (٦٩)

(سورة الكهف)

فيجب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالتنا بقضايا ليست حقيقية ، فالخلق قد علم أولا بأنه سيوجد قوم يقولون: إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا ، والإنسان خلق بأسلوب كذا ، وعندما نسمع هؤلاء نقول : هؤلاء هم المضللون ، وقد نهى الله أولا إليهم .

إذن ، فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله ، هؤلاء الذين قالوا: الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها ، والإنسان أصله قرد ، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا : « أين يارب ما قلت عنهم إنهم مضللون ؟ » .

وحينما يعرض الله سبحانه وتعالى أنه خلقنا من الأرض ؛ وجعل اقتياتنا منها ، فإن العلم يأتى - حتى من الكافرين بالله - ليؤكد هذه القضية . فحينما حللوا الإنسان ، وجدوه مكونا من ستة عشر عنصرا ، وحللوا الطين الذى يأتى منه الزرع

والخصوبة فوجدوه ستة عشر عنصرا أيضا تتطابق مع عناصر الإنسان ، أولها
الأكسجين وآخرها المنجنيز . وعلى ذلك فالحق عندما يقول : أنا خلقت الإنسان من
طين . نقول له : صدقت يا رب فقد جعلت اثنيثنا مما يخرج من الطين .

إذن فمسألة خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها التعجب ، وأنت أيها
الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خلقت لك لتستدل على خالقك ، ولتؤمن وتشهد أنه إله
واحد ، وإن حاول أحد إضلالك وقال لك : هناك إله آخر ، فقل : لا إله إلا هو
سبحانه .

وحيث يتكلم الحق عن الإنسان فهو سبحانه يتكلم عن مكين في الكون ، وهذا
المكين في الكون يحتاج إلى شيئين : إلى زمان ، وإلى مكان . والمكان للإنسان هو
الأرض التي يسير عليها والسما التي تظلمه ، والزمان هو ما ينشأ من الليل وما ينشأ
من النهار ، ولذلك يريد الحق سبحانه أن يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار .
ومعنى اختلاف الليل والنهار أن كلا منهما يأتي خلف الآخر ، النهار يأتي خلف
الليل ، والليل يأتي خلف النهار .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝٦٧﴾

(سورة الفرقان)

فاختلاف الليل والنهار يعني ألا يكون النهار سرمدًا أي دائمًا لا ينقطع ، ولا يكون
الليل كذلك سرمدًا ، ولذلك فإن هناك آيات أخرى مجتم فيها الحق علينا بهذه
النعمة فيقول :

﴿ قُلۡ أَرَأَيْتُمۡ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا لِّإِن يَرَمِ اتَّقِيبَمۡةٍ مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَٰٓأَيُّهَا
رِضَيَّاءُ أَغْلَآتَسْمَعُونَ ۝٦٨ قُلۡ أَرَأَيْتُمۡ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا لِّإِن يَرَمِ

الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلَدٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

(سورة القصص)

إذن ، فأتت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك ، لا بد لك من سكون بقدر حركتك ، ولذلك انقسم الزمان إلى ليل تسكن فيه ، وإلى نهار تتحرك فيه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سَآئَةً ﴾

(من الآية ٤٧ سورة الفرقان)

ويعلم سبحانه أولاً أنه لا يمكن أن يكون الليل - أي وقت الراحة - سباتاً لكل الناس ، بل لابد من أناس يقومون بأمر تقتضى اليقظة بالليل ، ول هؤلاء يقول سبحانه :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الروم)

إنه يعطى فرصة لهؤلاء الذين تظل عيونهم ساهرة طوال الليل ليستريحوا بالنهار .

إذن ، فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفه ، فلر كان الليل سرمداً والنهار سرمداً لفسدت الحياة ، ولذلك نجد أن الحق أقسم بقوله :

﴿ وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) ﴾

(سورة الضحى)

فالضحى محل الحركة والكدح ، والليل محل السكون ، ولا بد أن يوجد الاثنان معاً . والحق سبحانه يقول : « إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر » وكلمة « فلك » يستوى فيها الفرد والجمع ، كقوله عن سفينة نوح :

« واصنع الفلك بأعيننا » . يعنى يصنع سفينة واحدة لما الفلك التى تجرى فهى كل الفلك . وكيف يكون جريان الفلك فى الماء آية ؟ . إن الإنسان يدرك أن الماء لو لم يكن على هذه السهولة ، لما استطاعت المراكب أو الفلك الإبحار فوقه ، بل لايد أن يكون الماء سائلا حتى نستطيع أن نجري فوقها الفلك . وقبل اختراع آلات البخار كانت هذه الفلك تجرى فى البحر بقوة الرياح ، لماذا ؟ . لأن المائية تنقسم قسمين :

● مائية أنهار .

● ومائية بحار .

ومياه الأنهار تجرى دائما من أعلى إلى أسفل ناحية المصب ، ولذلك فمن المعقول أن نسلم جريان السفينة فيها إلى مجرى الماء ، ولكن إذا كنا نريد أن نسيرها عكس جريان الماء ؟ فلايد من الريح ليساعدنا على ذلك ، ونحن نأخذ كلمة الريح على أنها الهواء ولكن الريح هى القوة ؛ لأن الله سبحانه يقول :

﴿وَلَا تَنْزِعُوا عَنْ أَفْئِدَتِكُمْ وَلَا تَقُولُوا مَتَى نَقْبُذُهَا وَلَا تَدَّهِنُهَا وَلَا تَتَحَدَّثُوا بِهَا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَنْسُوا نَفْسَكُمْ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأنفال)

يعنى قوتكم ، أى أن النزاع إنما يتبع عنه تهديد القوة ، وكانت الريح قوة ظاهرة ، وعندما توصل الإنسان إلى اختراع آلة البخار وتم تشغيل السفن به ، استغنى الإنسان عن تشغيل السفن بالريح . وهكذا نعرف أن كلمة « الريح » تؤخذ على أنها الرياح ، وتؤخذ أيضا على أنها مطلق القوة ، وتؤخذ ثالثا على معنى الرائحة .

والقرآن يوضح لنا ذلك ، فعند استخدام معنى الريح كمطلق القوة نجد القرآن يقول :

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلَنَّ رَوَاكِدُكَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾

(من الآية ٣٣ سورة الشورى)

اى ان الله حين يشاء يعطل القوة المحركة لاي شئ» فهو سبحانه يفعل . أما عن معنى الريح كرائحة فنحن نجد في قوله الحق :

﴿وَمَا فَصَلَتْ أَعْيُنُهُمْ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْعَثُ الرِّيحَ﴾

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

ان يعقوب والد يوسف عليهما السلام كان يملك حاسة شم قوية ، فعندما خرجت القافلة من مصر ، قال والده : افي اشم رائحة يوسف . وفي الريف نحن نسمع من يقول : « ما ننقم من فلان ولا اجعل له ريحة في الأرض » ، ويقصد أنه لن يجعل له اثرا في الأرض ، ولذا استخدم هنا كلمة الرائحة ؟ . لقد ثبت حديثا فقط أن الرائحة هي ابقى الآثار بالنسبة إلى الكائن الحي ، بدليل ان الذين عندهم حاسة الشم قوية من الكائنات كالكلاب البوليسية يستدلون برائحة الجاني على مكان وجوده ، كأن الجاني يترك اثرا لرائحته في مكان الجريمة ، وكل ما هو مطلوب أن يوجد من له حاسة شم قوية ليستدل عليه .

والحق سبحانه وتعالى اعطانا العقل ، ولكنه ابقى لبعض منا ولغير العاقل ما لا تستطيع أغليتنا أن نصل إليه ، وأصبح الكلب الذي هو حيوان بهيم أعجم يستدل على أشياء لا نستطيع نحن أن نستدل عليها ، لأنه لا يزال في عالم الحس فقط ، بينما الإنسان أخذ جانبا من عالم الحس . وجانبا من العقل .

وقوله الحق : « وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » فهل يعنى هذا القول أن الماء في السماء ؟ . لا . إن الماء أصله في الأرض ، لكن ماء الأرض الثابت لا ينفع لربنا ولا لري ذرعا إنه ملح أجاج مر ، والذي يوجد على الأرض منه هو بخرون فقط ، ولذلك وضع الله له المواد الكيماوية التي تجعله لا يفسد ولا تتغير صفاته وطبيعته ، ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابس ثلاث مرات ، لماذا ؟ . لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبحر مصادر كبيرة واسعة ، هذا البحر هو عملية التقطير الإلهي .

إن أنزال الماء من السماء هو الذى نراه على هيئة المطر ، لكن تسبق نزوله مراحل متعددة هي بخار وتكثيف وتلقيح الرياح للسحاب وغيرها . وتلك المراحل المحددة اعتدينا إليها مؤخرًا ، بدليل أننا حاولنا تقليد هذه الدورة ، بأن نبخر الماء المالح ونكثفه لنستخرج ماء مقطرًا ، لكن ذلك له تكاليفه المالية العالية ، فكوب واحد من الماء المقطر يستغرق وقتًا ويستلزم جهدًا وتكاليف بينما المعمل الإلهي يدر لنا ماء خدقا لا حصر لكمياته ، إن هذا المعمل يعمل ونحن لا ندري .

إن الدورة المائية تبدأ بصعود البخار من الماء ، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء عذبا . ومن دقة الخالق الحكيم سبحانه أن جعل منسوب الماء العذب دائما أعلى من منسوب الماء المالح ، فلو كان منسوب المالح أعلى من العذب لسيطغى عليه ويفسده ، ولا نجد ماء نشربه ، لكن الخالق الحكيم جعل منسوب المياه العذبة في الأنهار أعلى من ماء البحار والمحيطات حتى ينساب الماء من النهر إلى البحر ؛ وذلك لا بسبب ضرورا .

فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا أنه أنزل من السماء ماء ، كيف ينزل هذا الماء ؟ هذا ما عرفناه مؤخرًا ، وبالماء العذب يحيى الله الأرض بعد موتها ، وما هو الموت ؟ إن الموت هو ذهاب الحركة ، كذلك الأرض عندما تحف فلا تبقى لها حركة ، ونحن لا نستطيع بحواسنا أن ندرك حركة الأرض أثناء نمو النبات ، لكن الله عز وجل يؤكد ذلك في قوله :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

فالأرض عندما ينزل عليها المطر تنتفخ قشرتها ، وتطفو تلك القشرة على سطح الأرض ، ثم ماذا يحدث ؟

﴿ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٌ ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

وهذا هو معنى قوله تعالى : « فأحيا به الأرض بعد موتها » . ثم قصص الآية « وبث فيها من كل دابة » أى نشر فيها كل ما يدب على الأرض ، وهـ تصريف الرياح « ومعنى التصريف هو التحويل والتغيير ، أى توجيه الرياح إلى نواح مختلفة سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ، وهذا الاختلاف لم يجعل للهواء مساراً رتيباً ، وعندما نتكلم عملية الاستطراق في الهواء نجد أنها تعطى اعتدالاً مزاجياً للهواء ، فمرة يأتى من ناحية حارة ؛ ليهب على المناطق الباردة ، ومرة يأتى من المناطق الباردة ؛ فيهب على المناطق الحارة ، وهذا التصريف نعمة من نعم الله ، فلو كانت الرياح ثابتة لصارَت مرهقة للبشر .

ونحن نسمع عن أسماء الرياح مثل الصبا والذابور ، وريح الشمال ، وريح الجنوب ، والنكباء ، والزعرع ، والصرصر ، وساعة تسمع كلمة « رباح » بصيغة الجمع ، فلنعلم أنها للخير ، وإن جاءت « ربيع » بصيغة المفرد فلنعلم أنها ربيع حقيم ضارة . مثل قوله الحق : « بريح صرصر عاتية » ، لكن هذه القاعدة كسرتها آية واحدة في قوله تعالى :

﴿ وَبَرِّقَ بِهِمْ رِيحٌ طَيْبَةٌ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

لماذا ؟ لأن الريح لو اختلفت على السفينة لكانت كارثة ، فكان لابد أن تاتى الرياح إلى السفينة من اتجاه واحد ، ولذلك لم يترك الله كلمة « ربيع » مطلقة ، وإنما وصفها بأنها ربيع طيبة . وفي قول آخر يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَفَرَّحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة يونس)

إنه سبحانه يلفتنا إلى قدرته ، حتى لا يعتقد أحد أن الله خلق الخلق وخلق لهم قانوناً ثم غفل عن حكمهم ، لا ، إنه سبحانه هو ما يزال قيوم السماوات والأرض وله مطلق القدرة .

« والسحاب المسخر بين السماء والأرض » .

والنسخير معناه حمل الشيء على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها ، والله يسخر السحاب لأنه يريد أن يمطر هنا ، فيأتي مسخر الرياح فيسوقه إلى حيث يريد الله ، وأنت قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك ، ونحن ننتفع - في مصر - بمياه النيل برغم أن المطر ينزل في جنوب السودان ، وفي هضاب الحبشة ، ولو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سماء مصر لكننا قد هلكنا عطشا ، وهذا يؤكد معنى قوله تعالى :

﴿ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا بِقَالَا سُقْنَهُ لَيْلًا مَيِّتَ قَاتَرٌ لِّنَسَابِهِ الْمَاءُ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

إن السحاب يسير مسخراً إلى غاية مطلوبة منه ولا إرادة له فيها ، ويختم الحق الآية بقوله : « لا يأت لقوم يعقلون » أي أنها عجائب لقوم يعقلون . وحين يقول الحق : « لقوم يعقلون » فكأنه ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان . وحين يخاطبك مخاطب ، وينبه فيك الملكة العاقلة ، فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر ، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك ، ما كانت هناك ضرورة أن يذكر لك كلمة العقل .

والقرآن الكريم دائماً يقول : « يتفكرون » ، و « يعقلون » و « يتدبرون » و « يتذكرون » وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا ، ولو عقلوا ، ولو تدبروا ، ولو تذكروا ، لانتبهوا إلى الحقيقة التي يريد بها الله . والحق سبحانه وتعالى ينبه المسلم دائماً لأن يستقبل الأمور بعقله ويفكره ويتدبره ويتذكره ، لأنه سبحانه يعلم أن الإنسان إذا فكر أو عقل أو تذكر أو تدبر طوف ينتهي إلى ذات القضية .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾

الند هو الشبيه والنظير ، والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا ، والمشركون لا يخلون الله عن الألوهية ، إنما يشركون معه غيره أندادا ، وهم يحبون هؤلاء الأنداد كحبهم لله ، أو يحبونهم كحبكم أنتم لله ، فكما يحب المؤمن ربه ، يجب الكافر الله الذي اتخذ معبودا . والذين آمنوا أشد حبا لله ، لماذا ؟ لأن هذا هو الحب الذي لا يختلف عليه أحد ، ولكن حب هؤلاء المشركين للآلهة المتعددة المزيفة يختلف ؛ فعندما يمس المشرك الضر يصرع إلى الله وليس إلى الآلهة المزيفة ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعًا أَوْ قَائِمًا ﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه في مسألة اقتضاه أندادا لله ، ولذلك ، إذا عزت عليه الأسباب ، ووقع في ملزق فهو لا يندفع نفسه ويقول : يا صنم أنجدي . وإنما يقول : يا رب أنقذي . أما المؤمن فهو لا يغير حبه لله أبدا ،

المؤمن بحب ربه في السراء والضراء ، وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حبا لله ،
لأنهم لا ينسونه ، لأن الرغاء ولا في الشدة ، لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا
في الشدة ، فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما يصف القرآن سلوك كل كافر
منهم :

﴿ مَرَّكَانَ تَذَعَّنَا إِنَّا أَضُرُّ مُسَدَّرٌ ﴾

(من الآية ١٢ سورة بقره)

﴿ وَجَعَلَ اللَّهُ أَتَدَا تَحْضِلْ عَنْ سَبِيلِهِ ، قُلْ تَمْنَعُ يَكْفُرُكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ ﴾

(من الآية ٨ سورة الزمر)

إنهم يشنون الله ، ويعمدون إلى تقديس الأنداد المزيفة ، وهم بذلك يظلمون
أنفسهم . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد
العذاب ، ويفاجأ هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن في حسابهم ، هم آمنوا
بأننداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي وقود للنار تعذبهم ، ولو لم تأت
معهم حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لقالوا : « إن الحجارة مستجدتنا من هذا
العذاب » . وما هوذا الحق سبحانه يبين لهم : أن الحجارة ليست معكم في العذاب
فقط ، بل هي وقود النار التي تعذبون بها ، مصداقا لقوله تعالى :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾

(من الآية ٩٨ سورة الأنبياء)

وكذلك قوله الحق عن النار :

﴿وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

(من الآية ٢٤ سورة البقرة)

وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل في أن تنقذهم الهتهم المزيقة . « إذ يرون العذاب » أي يرون العذاب حق اليقين ، ولقد سبق أن أخبروا به ، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر ؛ لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين اليقين ، ويختم الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : « أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب » أي أنهم مائة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه شديد العقاب .

ثم يبين الحق سبحانه وتعالى ماذا سيكون حالهم عندما يرون العذاب ، فيقول :

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾

إن كل من زين الكفر والعصيان لغيره سيتبرأ من كل من زين لهم معصية الله والشرك به ، حتى الشيطان : العُمدة في إغوائهم سيتبرأ منهم ، وسيقول ساعتها :

﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

فلن يستطيع الشيطان أن ينقذ أحدا من الشركين ، ولن يصرخ فيأتى له المشركون لإغاذه ، وإن صرخ المشركون ؛ فلن يأتى لهم الشيطان لينقذهم ، وسيبترأ كل منهم من الآخر ، وسيبترأ الكافرون من كل من زين لهم الشرك بالله ، أو يقول الكافرون لمن زينوا لهم الشرك بالله : ونحن أبرياء منكهم ولا علاقة لنا بكم . وجاءت الآية بالذين اتبعوا أولا لأهم للفتون فيهم ، ثم جاءت بالذين اتبعوا من بعد ذلك ، إنهم يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب ، وأصبحت كل نفس بما كسبت رهينة ، والشيطان نفسه يعترف بأنه لم يكن صاحب سلطان إلا بأن دعاهم ، فمن استجاب له ، جرى به إلى هذا المصير ، والسلطان إما أن يكون سلطان حجة ، وإما سلطان قهر ، ولم يكن للشيطان سلطان قهر على الكافرين ، ولم يكن له إلا صمل واحد بلا سلطان ، وهو أن دعاهم إلى الشرك بالله ؛ فاستجابوا له . فهاذا يحدث عندما تتقطع بهم الأسباب ؟ إن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَكُنَّا لَنَا كَرَةً فَتَتَبَرَّأ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا وَمِنَّا كَذَلِكَ يَمُرُّ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾

إن تبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لن ينفعهم ، وغنيهم أن تكون لهم كربة - أى صودة - ليتبرأوا منهم لن يجدى ، ويرىهم الله أعمالهم - التى سبقت - حركات عليهم - ولا تكون الحسرة إلا إذا أصيب الإنسان بحسرة لا منأى من النجاة منها ، وما هم بخارجين من النار ، أى لن ينفعهم ندمهم على ما سبق من أعمالهم السيئة ، ولن يجدى هذا الندم فى إخراجهم من النار . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا ، وإنما وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم ؛ فقال : « يا أيها الناس ، فكانه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا ، وهذا ما قلنا عنه : إنه عطاء الربوبية لكل البشر ، من آمن منهم ومن لم يؤمن » فهو سبحانه خلق كل الخلق ، مؤمنهم وكافرهم ، ومسلمهم قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا ؛ مؤمنهم وكافرهم ؛ وكان الخطاب يقول للكافرين : « حقى ولو لم تؤمنوا بالله » فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم ؛ وإن لم تؤمنوا بالله ، لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب ، فالله لم يحرم إلا كل ضار ، ولم يحلل إلا كل طيب .

هنا مرقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ، ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل ، قضايا كاذبة ؛ لأنه لا ينجمهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين ، لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله ، فلما لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا متفذا لهم إلا أن يقولوا : إن قضايا الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم . إنهم يقولون : لماذا الله قد حرم شيئا ؛ فلماذا خلقه في الكون ؟ .

كانهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكل ، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة ، فهم الآن يحسبون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم ؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان ، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعابين يتساءلون « وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين ؟ » فلما أحوجهم الله وألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من سم ؛ ليجعلوه علاجا أدركوا

حكمة الله من خلق هذه الأنواع ، لقد خلقها لا لتأكلها ، وإنما لتعالج بها .

فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تغفل لماذا خلقه الله ، لأنك لا تعرف ما هي مهمته ، فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان ، إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في الكون .

وهذه مسألة تستعملها نحن في ذوات نفوسنا ، عل سبل المثال ، عندما يأن الصيغ ونحشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات ، فنأق لها بما يقتل الحشرات ، وهو « الفتالين » ، ونحذر ابتائنا من عدم الاقتراب منه وأكله . إن « الفتالين » لا يؤكل ، ولكنه مفيد في قتل الحشرات الضارة . كذلك « الفينيخ » نشتره ونضعه في زجاجة في المنزل لنطهر به أى مكان ملوث ،

ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم ، ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات ، وكذلك المخلوقات التى لا نعرف حكمة خلقها ، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها ، فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى .

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات ، فما أكثر ما يبجل ، وهو يكشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات الله .

وعلى سبل المثال ، كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الأصبع ، ولا يكبر أبدا ، واختاروا في فائدته ، وعندما ذهبنا للمروجية وروينا الأماكن التى نأخذ منها الماء الذى قد يفسد ، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة ، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك ، فقالوا : إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم ، ومهمته تنقية المياه فى الأماكن التى لا يقوم الإنسان بتنقيتها . وجربنا حقيقة ما قالوا ، فألقينا بعضا من مخلفات الطعام ، فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندري وتلقف هذه البقايا ، ولا تتركها حتى تنتهيها .

هكذا يخلق الحق اليوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى ، هو سبحانه يقول للإنسان : لا تأكل هذا وكل ذاك ، لحكمة قد لا نعرفها .

مثال آخر ، الطائر المعروف بأبى قردان صديق الفلاح ، كانت وظيفته فى الحياة أن

يأكل الحشرات والديدان عند رى الأرض ، ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات ، استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن . إنها معادلة إلهية مركبة تركيباً دقيقاً . وكذلك الذباب ، يتساعل بعض الناس « ما حكمة وجوده في الحياة ؟ » وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدي للإنسان دوراً هاماً هو أكل القاذورات وما بها من أمراض ، ولوثعصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب .

إذن ، فكل شيء في الوجود مرتب ترتيباً دقيقاً ، إنه ترتيب خالق عليم حكيم ، ومادام الحكم هو الذي خلق ، فلا يمتعض أحد ويقول لهذا خلق كذا وكذا ؟ ، لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه في الكون .

ولذلك بينه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم - بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض ، وهو يقول للكافر : إنك إن تمقلت الأمور ، لوجدت أن كل ما أمرتك به هو لصالحك ، وحتى لو لم تؤمن فأننا أملاك على ما ينفع ، فلا تأكل إلا الحلال الطيب ، وانظر إلى المؤمنين بماذا شُبع لهم من طعام وَكُلْ مِنْهُمْ . وقد أثبت الواقع والتاريخ ، أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله في بعض الأقضية ، ليحلوا مشاكل حياتهم ، لا بدّين الله كدين ، ولكن بأوامر الله كنظام ، فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بشئون دنيائهم ؛ لأخذوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه .

والمثال على ذلك ؛ عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة ، أى التى ماتت ولم تُذبح ، إن لحمها ضار بالصحة ، لأن أوعية الدم في الحيوان وفي كل كائن حي هي وعاءان ! إما أوردن وإما شرايين ، والدم قبل أن يذهب إلى الكل أو الرثة يكون دماً فاسداً ، ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ، ويصير اللحم خالصاً ، لكن الحيوان الذي لم يذبح ، لم يذك ، يعنى لم يُطَهَّر من فساد الدم ، وهو ضار للإنسان .

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : « يا أيها الناس » فكأنه يدعو غير المؤمنين : لوعقلنم ، لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بالآلا تأكلوا إلا حلالاً أحله الله للمؤمنين . « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » . أى لا تسبروا وراء الشيطان ، فالخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي ، أى بين النقلة والنقلة ، ولا تجعلوا الشيطان قائداً لكم ، لأن

الشيطان عداوته لكم مبة ، ويجب أن تحذروا بسوء الظن فيه ؛ فهو الذي عصى ربه ، ولا يصح أن يطاع في أى أمر ، إنه لكم عدو مبين ، وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان :

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ ١٧٩

والسوء هو كل ذنب لا حد فيه ، مثل الفية أو النسيمة ، والفحشاء هي كل ذنب فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ هُمُ ابْءَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ١٨٠
يَهْتَدُونَ

وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي ، قضية تقليد الناس

لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان ، لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُمدّاً بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها ثابته دائماً وفق ما تراه من حركة السابق لها ، فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنساناً يفعل ذلك ؛ وحين يريد الطفل أن يتحرك ، فهو يقلد حركة الذين حوله . ولذلك تمجد الأبطال دائماً يقلدون آبائهم في معظم حركاتهم ، وحين يوجد الأبطال مع أجيال متعاقبة تمثل أعماراً مختلفة ، فإن الطفل الصغير يقلد في حركته البدائية خلطاً من حركات هذه الأجيال ؛ فهو يقلد جده ، ويقلد جدته ، ويقلد أباه وأمه ، وإخوته ، فتتشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها .

ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد ، تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في الأرض ومنهج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه فقط ، قد يجده مشغولاً في حركة الحياة التي ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء ؛ لكنه حين يرى أباه وأبيه ، هو جده قد فرغ من حركة الحياة ، وانحج إلى منهج القيم ؛ لأنه قريب عهد فيها يظن ببقاء الله ، فإن كان لا يصل في شبابه فهو يصل الآن ، وإن كان لا يفعل الطاعات سابقاً ؛ أصبح يفعلها الآن ، وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجامعة في الدنيا والنهف عليها من أبيه ، ويمجد الإقبال على القيم والعبادات من جده ، ولذلك تمجده ربما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول : « الله أكبر » ، فهو يعرف أن جده يريد أن يصل ؛ فيذهب هو ويأتى بالسجدة ويفرضها لجده ؛ ويقف مقلداً جده ، وإن كانت بنتاً ، فتحن نجلها تقلد أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصل ، إذن ، فاندماج الأجيال يعطى الخير من الحركتين ، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء ، ولذلك يحسن الحق علينا قائلاً :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَخَدَّاءَ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة النحل)

إذن ، فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزل على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد

الآباء في كل حركاتهم ، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلت بالخطئة عن المنهج أو بنسيان المنهج ، لذلك يدهونا ويأمرونا سبحانه : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله ، ولا نبط إلى مستوى الأرض ، لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير ، ولكن منهج السماء دائما لا يتغير ، فاتبعوا ما أنزل الله .

والناس حين يحتجون يقولون : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وذلك قضية تبريرية في الوجود ، ولو كان ذلك حقا وصدقا ، ومطابقا للواقع ، لما كرر الله الرسالات بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد ، لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم ، وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم ، وهكذا يظل منهج السماء مرجوحاً متوارثاً فلا تغيير فيه .

إذن فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟ إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنهج ، ولذلك فقولهم : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » هي قضية مكنوية ، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منهج الله في الأرض مضيقاً غير متأثر بفغلة الناس ولا متأثراً بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء . وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم موافق أهواءهم .

وقوله الحق : « اتبعوا » أي اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعاً وكونوا تابعين لهذا المنهج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من صناعة أهل الأرض ، وهو منهج غير مأمون ، وقولهم : « ما ألفينا عليه آباءنا » أي ما وجدنا عليه آباءنا ، وما نفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تمثلي وتقليدي .

والحق بين لهم أن هذا كلام خاطئ ، وكلام تبريري وأنهم غير صادقين فيه ، وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء ؛ لما تغير المنهج ، هذا أولاً ، أما ثانياً ، فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آباءكم . فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف ، ونجد أجيالاً متفسخة ، فالأب يريد شيئاً والابن يريد شيئاً آخر ، لذلك لا يصح أن يقولوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشر ، ومع ذلك نرى بعضاً من الخلاف في سلوك الأبناء عن الآباء ، ونقبل ذلك ونقول : هذا بحسبكم تتغير واختلاف الأجيال ، أي أن الأبناء أصبحت

لهم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للأباء كذب لا يمثل الواقع

والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل لها من صدق ، ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : « لو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يفتنون ، أي أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يفتنون ؟ »

إذن ، الرد جاء من ناحيتين ، من ناحية العقل ، ومن ناحية الاهتداء ، وكل من العقل والاهتداء منفي عن الآباء في هذه الآية ، فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير ، اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة المطلقة ، وهذه لا يمكن أن تتأق من بشر إلى بشر ، فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا لمتبع السماء ، وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشاق الكافي الحكيم ؛ فهي طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد . لأنك تحمي نفسك من خطأ بصرك ، وخطأ بصيرتك ، وتلتزم في التبعة بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئ أبدا ، عندها لا تكون طاعة عمياء .

إذن . فالحق سبحانه وتعالى يبينهم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون ، ويجوز أن يكونوا غير مهتدين . لو كان آباؤكم هم عقل أو هم اهتداء ، عند ذلك يكون اتباعكم هم أمرا سليما ، لأنكم اتبعتم آباءكم ، ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدى .

وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم ، لأنك لا تقلد مساويك أبدا ، ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ، وما دام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك ، ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلا ، ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما ، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه قدرة تمكنه من تنفيذ ما اعتدى . عقله ، أي غير مكره .

فالذي يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلا بد أن يمتد إلى قضية الحق .

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه ، لأن آخر ملكة تتكون في الإنسان هي ملكة الغريزة ، أي أن يكون صالحا للإنجاب ، وصالحا لأن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الشجرة التي تأكلها لا تصبح لمرّة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى ، فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان فقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة ، وعندما توجد البذرة يكون أكل الثمرة صالحا ، كذلك الإنسان ، لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ ، وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة معارفا ، لأن الحياة التي ستأتي من خلالها لها تبعات أولاد ومشقات ، فلزم يربطها الله بهذه اللفة لا تصرف عنها كثير من الناس ، لكنه سبحانه يربطها باللفة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من الإنسان .

فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادا كاملا ، لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا ، وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع ، لقال الإنسان : إن الله كلني قبل أن يوجد في ذلك ، عندئذ لا يكون التعاقد الإيماني صحيحا .

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا ، وحتى يدخل الإنسان في التكليف بكل مفوماته ، ويكمل غرائزه ، وانفعالاته ، حتى إذا تعاقد إيمانيا ، فإن عليه أن يلتزم بتعاقده .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُرى في الإنسان ذاته من قور أن يصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره ، وولادامت قد أصبحت له ذاتية مكتملة ، فالحق يريد أن يُنهي عنه الشهية لغيره ، عند ذلك لا يقول أحد : « أفعل مثل فعل أبي » . لكن هنالك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ، لماذا يتبعون آباءهم في المنهج الباطل ، ولا يتبعوهم في باقى أمور الدنيا ، وفي اللباس ، وفي الأكل ، وفي كل مناحي الحياة ؟

إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه ما يوافق هواهم ، بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لأبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوها فيها ، وما داموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة ، فلماذا يتبعونهم في الدين الزائف ؟ .

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إفسار هذا الاتباع ، ويلفت العباد . تفكروا يا من أصبحت لكم ذاتية ، وليعلم كل منكم أنه ينبغي العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الخالق الواحد الأحد ، فإن كنت قد التحمت بآيك في أول الأمر لأنه يعولك وعملك ، فهذا الأب هو مجرد سبب إرادة الله لك ، ولكن الله هو خالقك ، وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتصم به لتصير حياتك إلى غناء وخير . وهو سبحانه يقول :

﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَاٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدَيْهِ شَيْئًا ﴾

(من الآية ٣٣ سورة لقمان)

إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة ، فإذا كان الآباء لا يعقلون ، فلماذا عن موقف الأبناء ؟ . إن عل الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق . وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في اللفظ ، فهنا في سورة البقرة يقول الحق : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » . وفي آية سورة المائدة يقول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٣)

(سورة المائدة)

وبين الآيتين انشقاق واختلاف ، فقول الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهي نهي أن تمنع النظر وأن تطبق منهج الله . وآية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » هذا هو الخلاف الأول .

والخلاف الثاني في الآيتين هو في جوابهم على كلام الحق ، ففي هذه السورة - سورة البقرة - قالوا : « بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . لكنهم في سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، وهذه تعني أنهم اكتفوا بما عندهم ، ونفوا اتباع منهج السماء ، وهذا الموقف أقوى وأشد تنبها ، لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم في هذه الآية بـ « اتبعوا » بل قال لهم : « تعالوا » أي ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السماء . وما دمتم قد قلتم : حسبنا بملء الفم ، فهذا يعني أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه .

وكلمة « حسبنا » فيها بحث لطيف ، لأن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتفى ، وكلمة الحساب تدل على الدقة ، والحساب يفيد العدد والأرقام . فقولهم : « حسبنا » تعني أنهم حسبوا الأمور واكتفوا به ونجد كل ورود هذه الكلمة في القرآن يفيد أنها مرة تأتي لحساب الرقم المادي ، ومرة تأتي لحساب الإدراك الظني . فالحق يقول :

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقِنُونَ ﴾ (٢٦)

(سورة العنكبوت)

ومعناها : هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟ . هذا حساب ليس بالرقم ، وإنما حساب بالفكر ، والحساب بالفكر يمكن أن يخطيء ، ولذلك نسجيه الظن . والحق سبحانه يقول :

﴿ أَحْسِبْتُمْ أَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ هَئِنَّا نَأْتِيكُمْ بِتِلْكَ الْأَمْثَالِ لَتَرْتَجِبُونَ ﴾ (١١٥)

(سورة المؤمنون)

إذن ، فكلمة « حساب » تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود ، ومرة تأتي في

المعنويات ، ونعرفها بالفعل ، فإذا قلت : حَسَبَ يَحْسِبُ ؛ فالمعنى عدُّ . وإذا قلت : حَسِبَ يَحْسِبُ ؛ فهي للظن .

ونفيه ماض وفيه مضارع ، إن كنت تريد العد الرقمي الذي لا يختلف فيه أحد تقول : « حَسَبَ بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع يَحْسِبُ » . وإن أردت بها حسابان الظن الذي يحدث فيه خلل تقول : « حَسِبَ ، بالكسر ، والمضارع « يَحْسَبُ » بالفتح .

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ، فمعنى ذلك أنه شيء محسوب ، لكن إذا بولغ في المحسوب يكون حساباً ، وكما نقول : « غفر غفراً » و « شكر شكراً » ، يمكن أن نقول : « غفر غفراناً » و « شكر شكراناً » . كذلك « حسب حساباً » ، والحسيان هو الحساب الدقيق جداً الذي لا يخطئ أبداً .

ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حسابان » في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختلف فيها شيء يحدث خلل في الكون ، فيقول :

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾
 الشمس والقمر بحسبان ۝ (سورة الرحمن)

أي أن الكون يسير بنظام دقيق جداً ؛ لا يخل أبداً ، لأنه لو حدث أدنى خلل في أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب » ، وإنما قال : « بحسبان » وبعد ذلك فيه فرق بين « الحسيان » و « المحسوب بالحسيان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حينما يقول :

﴿ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۝﴾

(من الآية ٩٦ سورة الأنعام)

لم يقل : بحسبان ، لأنها هي في ذاتها حساب وليست محسوبة ، أي أن حسابها إلى .

وتأتى الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله تعالى :

﴿ وَرَبِّلَّ عَلَيْهَا حِجَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الكهف)

المعنى هنا شيء للمعقاب على قدر الظلم . ثم لما هذه هي مادة الحساب . . . وقولهم : « حسبتنا ما وجدنا عليه آباءنا » في ظاهرها أبلغ من قولهم : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه ، فـ « اتبعوا » يناسبها « نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا » يناسبها قولهم : « حسبتنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، بمعنى كالفينا ما عندنا ولا نريد شيئاً غيره .

ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق في آية البقرة بقوله : « اتبعوا » ، وفي آية المائدة : « تعالوا » ، وجاء جوابهم في سورة البقرة : « بل نتبع » ، وفي سورة المائدة : « حسبتنا » .

وهناك خلاف ثالث في الآيتين : ففي آية البقرة قال : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً » . وفي آية المائدة قال : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون » . الخلاف في : « لا يعقلون » ولا « يعلمون » .

وما الفرق بين « يعقلون » و « يعلمون » ؟

إن « يعقلون » تعنى ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور ، لكن هناك أناس لا يعرفون كيف يعقلون ، ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذى عقل .

إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعقل ، لأن الذى عقل هو إنسان قد استنبط ، وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال ، فالأمى الذى أخذ حكماً من الأحكام هو قد علمه من غيره ، لكنه لم يتعقله ، إذن فنحن العلم عن

شخص أبلغ من نقي التعقل ؛ لأن معنى « لا يعلم » أى أنه ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « لا يعقلون شيئا » فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا ، لكن عندما يقول : « لا يعلمون » فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ، وهذا يناسب ردهم . فعندما قالوا : « بل نتبع » فكان وصفهم به « لا يعقلون » . وعندما قالوا : « حسبا » وصفهم بأنهم « لا يعلمون » كالحيرانات فلما .

فخلص مما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين :
في الآية الأولى قال : « اتبعوا » ، وكان الرد منهم « نتبع ما آلفينا » والرد على الرد « لو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا » .

وفي الآية الثانية قال : « تعالوا » ، وكان الرد منهم « حسبا » ، فكان الرد عليهم « لو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا » .

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة ، ولا يقول أحد : إن آية جاءت بأسلوب ، والأخرى بأسلوب آخر ، فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهي الأبلغ ، فكل آية في القرآن منسجمة كليتها مع جملها ومع سياقها .

وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم مينة للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لسان أى رسول من الله من بدء الرسائل ، فهي ليست قضية اليوم فقط إنما هي قضية قيت من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لهم من أى رسول ، اتبعوا ما أنزل الله قالوا : « بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » .

ويختم الحق الآية في سورة البقرة بقوله : « ولا يهتدون » . وكذلك كان ختام آية المائدة : « ولا يهتدون » ، لنعلم أن هدى السبيل لا يختلف بين عقل وعلم ، فالأولى جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » والثانية جاءت في ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » وذلك للدلالة على أن هدى السبيل لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١٧١)

والذى ينطق هو الذى يُصَوِّتُ ويصرح للبهائم ، وهو الراعى ، إذن ، فكلمة ينطق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه ، وهو لا يقول لها ما يريد أن تفعله ، وإنما ينبهها بالصوت إلى ما يريد ، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ، فالنداء لفئة ودعاء فقط ، لكن ما يراد من الدعاء بصير أمرا حركيا نراه الماشية . فكان الماشية المرعية لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء ، إنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهم لا تعرف الهدف منه ، إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشد لها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا » ، و« ماشية » ، و« صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء .

مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو « الراعى » ويدعو من ؟ ، يدعو « الرعية » الذين هم الناس .
ولماذا يدعو الرعية ؟ . ابتاديا فقط لتأنيه ، أم ابتاديا لتأنيه ويأمرها بأشياء ؟ .
إنه يأمرها باتباع منهج السماء .
وهذا هو الفارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الأدميين .

فعلما بأن الرسول ويقول : « يا قوم إني لكم رسول ، وإنى لكم نذير » ، فهذا هو الدعاء ، ومضمون ذلك الدعاء هو « اعبدوا الله » .

« انظروا فى السماوات والأرض » ، « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك النواهي » ، هذا ما يريد الرسول .